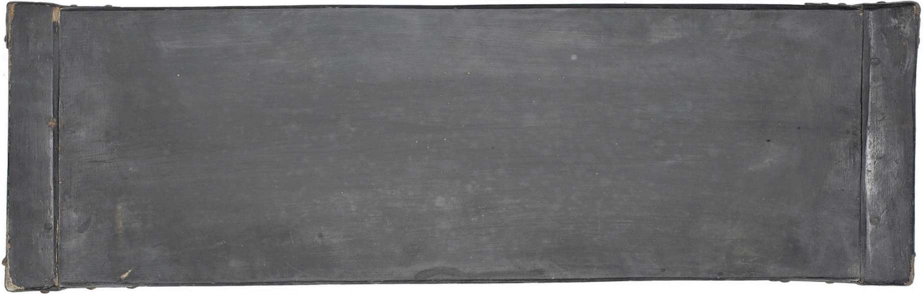
大方廣佛華嚴經卷第十五

罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子於諸衆生起大慈普徧心起大悲潤澤心思惟相續曾無間斷福德智慧具足莊嚴正見圓滿離諸塵垢證法平等心無高下隨順悟入一切智道拔不善刺滅一切障了達甚深境法自性堅固精進以爲鎧冑不思議三昧而爲園苑以慧日光破無明闇以方便風開智慧華以廣大願充滿法界心常現入一切智城如是勤求菩薩之道漸次往詣樂瓔珞城到彼詢求最勝長者見在城東大莊嚴幢無憂林中無量商人百千長者衆所圍遶理斷人間種種事務因爲宣揚出世之法令離見慢及我我所捨所積聚眷屬珍財滅除慳嫉一切疑執心得淸淨無諸穢濁獲淨信力常樂見佛受持佛法生菩薩力起菩薩行入菩薩三昧得菩薩智慧住菩薩正念增菩薩樂欲發起無上菩提之心爾時善財即至其所以身投地頂禮其足良久乃起以尊重心白言聖者我是善財我是善財我專尋求菩薩勝行菩薩云何學菩薩行菩薩云何修菩薩道隨修學時常能化度一切衆生常能現見一切諸佛常得聽聞一切



佛法常能住持一切佛法常能趣入一切法
門入一切剎中菩薩行常能久住一切大劫
修菩薩道心無厭足能知一切如來神力能
持一切如來說令能入一切如來智慧時彼
長者告善財言善哉善哉善男子汝已能發
阿耨多羅三藐三菩提心善男子我已成就
至一切處菩薩行法門無體無依無作無
住神通之力善男子云何名為至一切處菩
薩行法門善男子我於此三千大千世界
欲界一切諸眾生中所謂一切三十三天一
切須夜摩天一切兜率陀天一切善變化天
一切他化自在天一切魔天及餘一切欲界
所居部類眷屬一切天龍夜叉羅剎鳩槃荼
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
與非人村營城邑一切住處諸眾生中隨其
所應而為說法令捨非法令息諍論令除鬪
戰令止忿競令破怨結令解繫縛令出牢獄
令免怖畏令斷殺生乃至邪見一切惡業不
可作事皆令禁止令其順行一切善法諸可
作事皆使正修令其徧學一切技藝於諸世
間而作利益為其分別種種諸論隨其所應
令生歡喜令漸成熟隨順一切諸外道眾為
說勝慧令斷諸見令入佛法乃至色界一切
梵天我亦為其說如是法如於此三千大千

世界乃至十方十不可說百千億那由他佛
剎極微塵數世界之中我皆為其廣說正法
所謂佛法菩薩法聲聞法獨覺法說地獄趣
說地獄眾生受苦差別說向地獄道說畜生
趣說畜生眾生受苦差別說向畜生道說閻
羅王界說閻羅王界受苦差別說向閻羅王
界道說天世間說天世間受樂差別說向天
世間道說人世間說人世間受苦樂差別說向
人世間道善男子我說如是種種世間若集
若滅若苦若樂為欲開顯菩薩功德為令捨
離生死過患為令知見諸佛功德為令知見
諸有趣生為令知見無障礙法為令開發智
慧光明為欲顯示苦樂因起為欲顯示人無
相門為令眾生捨諸想著為令證得佛無依
法為令永滅煩惱業輪為令能轉佛淨法輪
我為眾生說如是法善男子我唯知此至一
切處淨菩薩行莊嚴法門無依無作無性無
住神通之力如諸菩薩摩訶薩具足一切自
在神通悉能徧往一切佛剎得普眼地住淨
耳根悉聞一切音聲言說普入諸法智慧自
在勇健無比離諸諍訟以廣長舌出平等音
其身妙好同諸菩薩與諸如來究竟無二智
身廣大普入三世境界無際同於虛空而我
云何能知能說彼功德行善男子於此南方

有一國土名無邊際河其國有城名竭陵迦
林有比丘尼名師子頻申汝詣彼問菩薩云
何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮最勝
足遶無數帀慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去
爾時善財童子漸漸前行至無邊際河竭陵
迦林周徧尋訪師子頻申比丘尼時無量人
咸告之言善男子此比丘尼在勝光王之所
捨施日光園中說法利益無量衆生善財聞
已歡喜踴躍即詣彼園周徧觀察見其園中
有一大樹名爲滿月形如樓閣高廣嚴好放
大光明照一由旬復見葉樹名曰普覆其形
如蓋紺青光明周徧照耀復見華樹名曰華
藏形色高潔猶如雪山雨衆妙華如流香水
周徧普熏無有窮盡猶忉利天歡喜園中波
利質多羅樹復有果樹名爲常熟形如金山
味如甘露柔輭香美常放光明種種衆果悉
皆具足其中復有摩尼寶樹名毗盧遮那藏
其形無比如妙高山心王摩尼寶最在其上
阿僧祇色相摩尼寶周徧莊嚴栴檀摩尼以
爲樹果衆雜珠網羅覆其上復有鬘樹名爲
天寶恒出妙寶瓔珞華鬘如意寶王聚集光
耀摩尼寶藏蓋伏其下以爲樹根復有衣樹
名能清淨常出衆色諸妙寶衣垂布樹枝以
爲嚴飾有音樂樹名爲歡喜其音美妙過諸

天樂復有香樹名徧莊嚴恒出妙香普熏一
切國中復有種種陂池一切皆以七寶莊嚴
其池入處衆寶莊嚴衆色摩尼而為欄楯
檀香末凝積其中上妙金沙彌布其底八功
德水清淨盈滿優鉢羅華波頭摩華拘物頭
華芬陀利華徧覆其上瞻博迦華阿提目多
迦華婆利師迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華
如是等華列植其岸衆鳥和鳴其聲清雅種
種天寶妙莊嚴樹行列園中諸寶樹下各各
敷置寶師子座以不思議種種妙寶而為莊
嚴布以天衣熏以妙香垂諸寶繒施諸寶帳
閻浮金網彌覆其上寶鐸徐搖出妙音聲或
有樹下敷蓮華藏師子之座或有樹下敷香
王摩尼藏師子之座或有樹下敷龍莊嚴
摩尼王藏師子之座或有樹下敷寶師子聚
摩尼王藏師子之座或有樹下敷十方毗盧
遮那摩尼王藏師子之座或有樹下敷因陀
羅摩尼金剛王藏師子之座或有樹下敷衆
生形相毗盧遮那摩尼王藏師子之座或有
樹下敷如意摩尼王藏師子之座或有樹下
敷自色光明摩尼王藏師子之座其一一座
各有百千寶師子座周帀圍遶一一皆具無
量莊嚴此大園中衆寶充滿如海寶洲寶衆

布地敷設莊嚴柔軟妙好如迦隣迦衣能生
樂觸蹈之沒足舉即還復異類衆鳥鳧鴈鶬
鴦白鶴孔雀拘枳羅等飛翔自在顧影和鳴
寶栴檀林列植門側密葉蕤垂幹扶疎布
影垂陰莊嚴妙好種種華樹常雨妙華遍天
帝釋雜華之園無比香王普熏一切香風四
布流及天人一切樓閣衆寶莊嚴上妙香華
珍奇校飾過天帝釋善法之堂諸音樂樹奏
天音樂種種樂器懸布樹枝所謂箏笛箜篌
琵琶簫笙如是等樂不鼓自鳴聞皆可意離
諸染著寶多羅樹寶鈴網微風吹動出微
妙音如自在天善口天女諸妙音樹出衆寶
衣如天劫波㬚垂布嚴飾有無量色猶如大
海百千樓閣衆寶莊嚴如忉利天帝釋宮殿
寶蓋彌覆如妙高峯如梵王宮光明普照爾
時善財童子見此園林無量功德種種莊嚴
皆是菩薩不思議業之所成就出世善根之
所生起供養一切諸佛功德廣修淨業無能
壞者一切世間無能與等如是皆從師子頻
申比丘尼了法如幻不捨有爲積集廣大善
業所成不與聲聞辟支佛共異道邪論不能
傾動一切魔軍無能與敵凡夫淺智不能思
惟三千大千世界天龍八部無量衆生隨自
善根如應度者皆入此園而不迫窄何以故

此比丘尼不可思議威神力故
爾時善財見比丘尼徧坐一切諸寶樹下大
師子座身相端嚴威儀寂靜住法平等動止
安詳諸根調順如大象王心無垢濁如清淨
池普濟所求如如意寶不染世法猶如蓮華
心無所畏如師子王護持淨戒不可傾動如
須彌山能令見者心得清涼如妙香山能除
衆生諸煩惱熱如雪山中妙栴檀香衆生見
者諸苦銷滅如妙見藥王能令見者所願不
空如婆樓那天永離欲染如大梵王淨衆生
心如水清寶能長衆善如良沃田二業自在
猶如如來在一一座衆會不同所說法門亦
各差別或見處座淨居天衆所共圍遶摩醯
首羅天王而爲上首此比丘尼爲說法門名
無盡法相解脫或見處座諸梵天衆所共圍
遶妙光明梵王而爲上首此比丘尼爲說法
門名普門差別清淨言音輪或見處座他化
自在天天子天女所共圍遶自在轉天王而
爲上首此比丘尼爲說法門名菩薩清淨心
自在莊嚴或見處座妙變化天天子天女所
共圍遶樂變化天王而爲上首此比丘尼爲
說法門名妙法清淨莊嚴門或見處座兜率
陀天天子天女所共圍遶兜率天王而爲上
首此比丘尼爲說法門名自心藏旋轉或見

處座須夜摩天天子天女所共圍遶須夜摩
天王而為上首此比丘尼為說法門名普徧
莊嚴或見處座三十三天天子天女所共圍
遶釋提桓因而為上首此比丘尼為說法門
名厭離門或見處座百光明龍王難陀龍王
優波難陀龍王摩那斯龍王伊羅跋陀龍王
阿那婆達多龍王等龍子龍女所共圍遶娑
伽羅龍王而為上首此比丘尼為說法門名
佛境界光明莊嚴或見處座諸夜叉眾童男
童女所共圍遶毗沙門天王而為上首此比
丘尼為說法門名救護眾生藏或見處座乾
闥婆眾男女眷屬所共圍遶持國乾闥婆王
而為上首此比丘尼為說法門名雨無盡大
歡喜法雨或見處座阿脩羅眾男女眷屬所
共圍遶羅睺阿脩羅王而為上首此比丘尼
為說法門名速疾莊嚴法界智門或見處座
迦樓羅眾男女眷屬所共圍遶大力勇持迦
樓羅王而為上首此比丘尼為說法門名怖
動諸有海或見處座緊那羅眾男女眷屬所
共圍遶大樹緊那羅王而為上首此比丘尼
為說法門名佛行光明門或見處座摩睺羅
伽眾男女眷屬所共圍遶菴羅林忿怒摩睺
羅伽王而為上首此比丘尼為說法門名出
生見佛歡喜心或見處座無數百千男子女

今童男童女所共圍遶此比丘尼為說法門
名殊勝行或見處座諸羅剎衆男女眷屬所
共圍遶常吸精氣大樹羅剎王而為上首此
比丘尼為說法門名發生慈悲心或見處座
信樂聲聞乘衆生所共圍遶此比丘尼為說
法門名勝智威力大光明或見處座信樂獨
覺乘衆生所共圍遶此比丘尼為說法門名
佛功德廣大光明或見處座信樂大乘衆生
所共圍遶此比丘尼為說法門名普門三昧
智光明或見處座初地菩薩所共圍遶此比
丘尼為說法門名一切諸佛大願聚三昧或
見處座二地菩薩所共圍遶此比丘尼為說
法門名無垢輪三昧或見處座三地菩薩所
共圍遶此比丘尼為說法門名大寂靜莊嚴
三昧或見處座四地菩薩所共圍遶此比丘
尼為說法門名速疾出生一切智境界三昧
或見處座五地菩薩所共圍遶此比丘尼為
說法門名妙華藏三昧或見處座六地菩薩
所共圍遶此比丘尼為說法門名毗盧遮那
藏三昧或見處座七地菩薩所共圍遶此比
丘尼為說法門名普徧莊嚴地三昧或見處
座八地菩薩所共圍遶此比丘尼為說法門
名普徧法界境界化現身三昧或見處座九
地菩薩所共圍遶此比丘尼為說法門名無

所得力智莊嚴三昧或見處座十地菩薩所
共圍遶此比丘尼為說法門名無障礙輪三
昧或見處座執金剛菩薩所共圍遶此比丘
尼為說法門名金剛智那羅延莊嚴三昧
門時善財童子見如是等一切大衆種種出
生種種住處種種身相種種眷屬已成熟者
已調伏者堪爲法器皆入此園各於樹下圓
遶而坐師子頻申比丘尼如其所應種種心
性種種欲樂種種信解隨彼所宜勝劣差別
而爲演說相應法門令於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉何以故此比丘尼得普眼捨
得般若波羅蜜門演說一切佛法般若波羅
蜜門法界差別[illegible]般若波羅蜜門散壞一切
障礙輪般若波羅蜜門生長一切衆生善心
般若波羅蜜門最勝莊嚴般若波羅蜜門無
礙真實藏般若波羅蜜門法界圓滿般若波
羅蜜門淸淨心藏般若波羅蜜門普徧出生
種種語言神通藏般若波羅蜜門此十般若
波羅蜜門而爲上首入如是等無數百萬阿
僧祇般若波羅蜜門此日光園中一切菩薩
及諸衆生所見境界所聞妙法各各差別悟
解不同皆是師子頻申比丘尼初勸發心說
法教化令於阿耨多羅三藐三菩提得不退
轉時善財童子見師子頻申比丘尼如是園

林如是牀座如是經行如是眾會如是威儀
如是自在如是普身如是無畏如是神力如
是辯才如是莊嚴復聞如是不可思議廣大
法門身心柔軟五體投地恭敬頂禮合掌念
言我當右遶此比丘尼經於無數百千萬帀
作是念時此比丘尼即放光明遍照其園普
及眾會善財童子即自見身遍一切處一一
座上比丘尼所皆悉右遶百千萬帀圍遶畢
已合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅
三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行
云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我
說比丘尼言善男子我得菩薩解脫名滅除
一切微細分別門善財白言聖者何故名為
滅除一切微細分別比丘尼言善男子此解
脫門於一念中普照三世一切諸法顯示本
性智慧光明善財白言聖者此智光明境界
云何比丘尼言善男子我入此智光明門時
得自在出生一切法三昧王以得如是三昧
王故現意生身普遍十方一切世界兜率天
宮一一生所繫諸菩薩所於一一菩薩前現不
可說佛刹極微數身於一一身作不可說佛
刹極微數最勝供養所謂或現天王身龍王
身夜叉王身乃至人王身各各執持種種華
雲種種鬘雲燒香塗香及以末香衣服瓔珞

恒[illegible]網寶藏[illegible]乃至一切莊 [illegible]
嚴具等我皆執持而以供養如於往兜率宮
一生所繫菩薩所親近承事種種供養如是
降神入胎住胎出胎在家出家往詣道場成
等正覺轉正法輪入於涅槃如是中間或住
天宮或住龍宮乃至或住人非人宮於彼一
切諸如來所我皆如是而為供養若有眾生
知我如是見聞親近供養佛者一切皆於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉若有眾生來
詣我所我皆諭誨為其宣說般若波羅蜜門
善男子我見一切眾生不分別眾生相智眼
明見故聽一切語言不分別語言相心無所
著故見一切如來不分別如來相了法身
故住持一切如來法輪不分別法輪相悟法
自性故一念遍知一切法不分別諸法相知
法如幻故善男子我唯知此滅除一切微細
分別成就一切智菩薩解脫門如諸菩薩摩
訶薩心無分別普知諸法一身端坐充滿法
界於自身中示現攝持一切佛刹悉能往詣
一切佛所於自身內普現一切諸佛神力一
毛徧舉不可說不可說諸佛世界於其自身
一毛孔中現不可說不可說世界成壞於一
念中與不可說不可說眾生同住於一念中
入不可說不可說一切劫而我云何能知

能說彼功德行善男子於此南方有一聚落
名爲險難其中有城名寶莊嚴彼有女人名
伐蘇蜜多汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修
菩薩道時善財童子頂禮其足遶無數匝殷
勤瞻仰辭退而去

爾時善財童子大慧光明照啓其心思惟觀
察一切智智一心隨順諸法實性堅固了知
一切衆生言音陀羅尼門得受持一切如來
法輪陀羅尼門得與一切衆生作所歸依大
悲力得觀察一切法義理光明門得速疾圓
滿法界輪得轉彼淸淨大願輪得普照十方
一切法智光明得徧莊嚴一切世界自在力
得普攝取一切菩薩神通智得普發起一切
菩薩圓滿願漸漸前行至險難國寶莊嚴城
處處尋訪伐蘇蜜多女城中有人不知此女
功德智慧方便善巧所住境界微密甚深作
如是念今此童子諸根寂靜諸根調順智慧
明了已離放逸心不迷亂諦視一尋無有疲
懈無所取著目視不瞬心無所動甚深寬廣
猶如大海不應於此伐蘇蜜多女有貪愛心
有顚倒心生於淨想生於欲想不應爲此女
色所攝此童子者不行魔行不入魔境不沒
欲泥不被魔縛不應作處已能不作有何等
意而求此女其中有人先知此女有勝功德

具深智慧告善財言善哉善哉善男子汝今
乃能推求尋覓伐蘇蜜多女汝已獲得廣大
善利善男子汝應決定求佛妙果決定欲為
一切衆生作所依怙決定欲拔一切衆生貪
愛毒箭決定欲破一切衆生著女色中所有
淨想決定欲雨一切如來普遍法界大功德
雨善男子伐蘇蜜多女於此城內市鄽之北
自宅中住時善財童子聞是語已歡喜踊躍
心顧圓滿一心正念往詣其門見其住宅廣
博嚴麗寶牆寶樹及以寶塹一一皆有十重
圍遶其寶塹中香水盈滿底布金沙諸天寶
華優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華
徧覆水上異香芬馥悅暢衆心妙寶珠珍莊
嚴其岸階陛欄楯衆寶合成宮殿樓閣處處
分布門闥窓牖相望間列咸施網鐸悉建幢
幡無量珍奇以為嚴飾瑠璃為地衆寶間錯
燒諸沈水塗以栴檀懸衆寶鈴風動成音散
諸天華周徧其地摩尼燈燭光明普照諸珍
寶藏其數百千十大園林以為莊嚴寶樹枝
條騰芳發輝種種殊麗不可稱說爾時善財
見此女人顏貌端嚴色相圓滿皮膚金色目
髮紺青不長不短不麤不細欲界人天無能
與比音聲美妙超諸梵世一切衆生差別言
音悉皆具足無不解了深達字義善巧談說

種妙好智入方便門衆寶瓔珞莊嚴其身一
切寶網圍覆其上首冠如意摩尼寶冠無量
眷屬恭敬圍遶皆共善根同一行願福德大
藏具足無盡時彼女人從其身出廣大光明
普照宅中一切堂宇及寶宮殿遇斯光者身
得清涼心除惑熱爾時善財前詣其所頂禮
其足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多
羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩
行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為
我說彼即告言善男子我得菩薩解脫名離
貪欲際我能隨順一切衆生諸所樂欲而為
現身若天見我我為天女形貌光明殊勝無
比如是乃至人非人等而見我者我即為現
人非人女隨其形相各各殊勝隨其樂欲皆
令得見善男子若有衆生欲意所纏來詣我
所而於我身生極愛染心如昏醉我為說法
彼聞法已則離貪欲得菩薩無著境界三昧
若有衆生暫見於我則離貪欲得菩薩歡喜
三昧若有衆生暫與我語則離貪欲得菩薩
無礙妙音聲藏三昧若有衆生暫執我手則
離貪欲得菩薩隨順徧往一切佛剎三昧若
有衆生暫昇我座則離貪欲得菩薩離一切
世間光明三昧若有衆生暫觀於我則離貪
欲得菩薩寂靜莊嚴三昧若有衆生見我頻

中則離貪欲得菩薩攝伏一切外道三昧若
有衆生見我目瞬則離貪欲得菩薩往佛境
界光明三昧若有衆生抱持於我則離貪欲
得菩薩攝一切衆生恒不捨離三昧若有衆
生唼我脣吻則離貪欲得菩薩增長一切衆
生福德藏三昧如是一切所有衆生來詣我
所親近於我一切皆得住離貪際入於菩薩
一切智地最勝解脫

爾時善財童子白伐蘇蜜多女言聖者云何
此解脫門得名最勝時女告言善男子一切
菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心由爲女人
不得速成無上佛道亦不疾得辟支佛果阿
羅漢果五通仙人由女色故退失神通爲諸
負者天阿脩羅常興戰伐十頭羅剎焚燒南
海楞伽大城或有諸王喪失國土乃至兄弟
自相殺害造惡趣因現世貧窮甘爲奴僕不
顧師長違背君親如是一切皆由女人我觀
無數百千世界人貪欲衆生生死曠野輪轉無
窮苦業之中女爲上首是故菩薩若離女色
即得親近諸善知識復令衆生因此離欲皆
住最勝解脫法門善財童子白言聖者種何
善根修何福業而得增長如是種種殊勝功
德時女答言善男子我念過去有佛出世名
爲高行如來應供正徧知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊時王都
城名曰妙門善男子時彼如來爲彼刹諸
衆生故來入王城蹈彼門閫一切天種
震動忽然廣博衆寶莊嚴無量光明遞相映
徹種種寶華散布其地諸天音樂同時俱奏
一切諸天充滿虛空恭敬禮拜尊重讚歎善
男子我於彼時爲長者妻名曰妙智見佛神
通心生覺悟則與其夫詣佛所發廣大心
以一寶錢奉施於佛是時文殊師利童子爲
佛侍者爲我說法令發阿耨多羅三藐三菩
提心善男子我唯知此菩薩離貪際解脫
法門如諸菩薩摩訶薩成就無邊巧方便智
福德廣大猶如虛空而我云何能知能說彼
功德行善男子南方有城名淨達彼岸中有
居士名毗瑟底羅彼常供養栴檀座佛塔汝
詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善
財童子頂禮其足遶無數帀慇懃瞻仰辭退
而去

大方廣佛華嚴經卷第十五

菩刺 下七四切
牆塹 上在良切 下七豔切
慳嫉 上苦閑切 下秦悉切
纖濁 上息廉切
鬪戰 上都豆切
忿競 上匹問切 下渠敬切
拔[illegible] 上[illegible]音 下[illegible]切
[illegible]諍 上[illegible]切 下[illegible]
纏[illegible] 上直[illegible]切

諂之 上[illegible]切

悲慕 上[illegible]切

鑑鑊 上[illegible]切 下[illegible]切

吹動 上[illegible]切

摩醯 下呼[illegible]切

都鄽 上[illegible]切 下直連切

所纏 下直連切

而我 上[illegible]切

喪失 上蘇浪切

[illegible]

鬼魅 上[illegible]切 下[illegible]切

髣髴 上[illegible]切 下[illegible]切

琵琶 上[illegible]切 下[illegible]切

迫窄 上[illegible]切 下[illegible]切

旃叉 下[illegible]切

皮膚 下[illegible]切

顯中 上[illegible]切

脣吻 上[illegible]切 下[illegible]切

奴僕 下蒲沃切

[illegible]

羈鞅 上[illegible]切 下[illegible]切

斧鉞 上[illegible]切 下[illegible]切

龍麥 上[illegible]切 下[illegible]切

決四 上[illegible]切

不瞬 下[illegible]切

紺青 上古暗切

抱持 上薄浩切

荷負 上胡可切 下房久切

門閫 下苦本切

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造